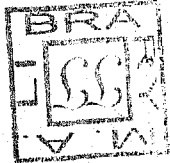

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن حطوط لکھنؤ

نمبر (۷۷)

پنج پیکر

(مطبوعہ)

سفر از قومی پریس لکھنؤ

محمود لڑاکا شہر

(قیمت دو آنہ)

فہرست سائل امامیہ مشن حسرت و لکھنؤ

ردیف	نام رسالہ	ردیف	پیشہ	ردیف	نام رسالہ	ردیف	پیشہ
۱	تائید حجت کا مذہب	۲۰	۱	۲	دی مارٹینڈم آجین انگریزی	۱	۲
۲	تحریر قرآن کی حقیقت	۲۱	ختم	۳	اسوہ حسینی	۱	۳
۳	مولود کعبہ	۲۲	۱	۴	حکایت صفین	۱	۴
۴	وجہ و محبت	۲۳	۱	۵	تذکرہ حفاظ شیعہ حیدرآباد	۱	۵
۵	ہول دین اور قرآن	۲۴	۱	۶	دوم	۱	۶
۶	اتحاد الفرقین حیدرآباد	۲۵	۱	۷	مقصود کعبہ	۱	۷
۷	حجتین اور اسلام اوردو	۲۶	۱	۸	مذہب باب بہار حیدرآباد	۱	۸
۸	" " ہندی	۲۷	۱	۹	مذہب اور سائنس	۱	۹
۹	" " انگریزی	۲۸	ختم	۱۰	محرکہ کربلا	۱	۱۰
۱۰	مستند اور اسلام	۲۹	۱	۱۱	کربلا کا مہا یودھ	۱	۱۱
۱۱	امامت ائمہ اثناعشر اور قرآن	۳۰	۱	۱۲	دی ٹریجڈی آف کربلا انگریزی	۱	۱۲
۱۲	تجارت اور اسلام	۳۱	ختم	۱۳	اسلام کی حکیمانہ زندگی	۱	۱۳
۱۳	اتحاد الفرقین حیدرآباد	۳۲	۱	۱۴	دور استبداد	۱	۱۴
۱۴	علی اور کعبہ	۳۳	۱	۱۵	حقیقت پدار	۱	۱۵
۱۵	رجال بخاری حیدرآباد	۳۴	۱	۱۶	خطیب آل محمد	۱	۱۶
۱۶	مذہب باب و بہار حیدرآباد	۳۵	۱	۱۷	تدوین حدیث	۱	۱۷
۱۷	نور و نور اور غدیر	۳۶	۱	۱۸	مطلوب کعبہ	۱	۱۸
۱۸	مجاہدہ کربلا	۳۷	۱	۱۹	مجاہدہ کربلا	۱	۱۹
۱۹	کربلا کا اہم بلیدان ہندی	۳۸	ختم		اسلام کا پیغام اوردو	۱	۲۰

۱ ۳۵ / ۷۴۱

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U7361

تاریخ ہندوستان

(مصنفہ)

سید طفی حسن رضوی
آنریری سکریٹری مامیہ لکھنؤ

(مطبوعہ سفر از قومی پریس لکھنؤ)

امامیہ شن کی سترویں خدمت

مجھے حیثیت سکرٹری امامیہ شن کے یہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا کہ میں شن ہی نے
کوئی تصنیف تالیف شائع کروں لیکن اخبار الواعظی ادارے کے زمانہ میں نے
مسئلہ تنازع پر کئی قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا جسے عام طور پر پسند کیا گیا
اور سرکار شریعتیہ حضرت سید العلماء مولانا مولوی سید علی نقی صاحب قلم پرست
خصوصی امامیہ شن کو اس درجہ پسند آیا کہ علاوہ بعض دیگر مقتدر افراد ملت کے
اپنے بھی خواہش ظاہر فرمائی کہ اسے شن سے بصورت رسالہ شائع کیا جائے
چنانچہ بمصدق الامر فوق الادب اسے آج افراد قوم کی خدمت میں
پیش کیا جا رہا ہے۔

میرے لیے مناسب نہیں کہ اس رسالہ کے بارے میں خود کچھ کہوں مثلاً
اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس قبیل کا یہ پہلا رسالہ شن سے شائع
ہو رہا ہے اس لیے افراد ملت اس کا خود مطالعہ فرمائیں اور غیر اقوام
میں بھی اسے مفت تقسیم کریں۔

ثاوم قدم

سید مصطفیٰ احسن رضوی

(صفر ۱۴۱۷ھ) آنریری سکرٹری امامیہ شن لکھنؤ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تناخ پر مختصر بحث

—:—

اسلامی عقیدہ کے مطابق یہ دنیا حادث اور فانی ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اسے بقا نہیں بلکہ ایک دن وہ بھی فنا ہوگی یہ دارالامتحان اور مزرعہ آخرت ہی یہاں کے اچھے اور بُرے اعمال کی جزا و سزا حیات بعد الممات میں ملے گی

لیکن آریہ مذہب دنیا کو ازلی وابدی مانتا ہے اس کے خیال میں نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ان کے عقیدے کی بنا پر خدا کی طرح روح اور مادہ بھی ازلی اور ابدی ہیں ان میں سے کوئی بھی حادث نہیں بلکہ ہر ایک قدیم اور غیر مخلوق ہے ان کے خدا کی حیثیت ایک کھار کی سی ہے جو بٹی اور چاک کی مدد سے طرح طرح کے چھوٹے بڑے برتن بنا دیتا ہے چونکہ روح و مادہ دونوں کو خدا نے موجود پایا اس لیے ان کے باہمی امتزاج و آمیزش سے مختلف چلتی پھرتی تصویریں اور دوسری جا بدوسالت چیزیں

بنادیں۔ بس خدا کا اتنا ہی کام ہے کہ وہ روح و مادہ کی مقدار مختلف
 تناسب کے لئے اور ان کو یکجا کر دے جس سے لازمی طور پر خود بخود ایک
 شکل بن جائے گی جس طرح ایک عطاریا کمپوزنڈ مختلف ادویہ کو مختلف
 مقدار میں ایک جگہ کر کے ایک نیا مرکب بنا لیتا ہے۔ بس
 اسی طرح خدا نے روح و مادہ کو خاص خاص تناسب لیکر یکجا کر دیا ہے
 جس سے نتیجتاً دنیا کی چیزیں معرض وجود میں آگئی ہیں ان کے عقیدہ کے
 لئے خدا روح و مادہ کا خالق نہیں ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں
 واجب الوجود قائم بالذات اور قدیم نہ ہوں تو خدا میں یہ قدرت
 نہ تھی کہ وہ روح یا مادہ میں سے کسی کو خلق کر سکتا۔

خدا روح اور مادہ کے متعلق ان کے اسی عقیدہ کا فطری لازمی اور
 قہری نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں جزا و سزا کے بارے میں بھی ایک ناقابل فہم اور
 بعید از عقل نظریہ وضع کرنا پڑا جسے تنازع یا آواگون کہا جاتا ہے
 اور جس کا یہ مطلب ہو کہ انسان اپنی زندگی میں جو اچھے یا بُرے اعمال
 کرتا ہے انھیں کی جہت سے مرنے کے بعد اس کی روح کو خدا کسی ایسے
 قالب میں بھیج دیتا ہے جہاں وہ اپنے گزشتہ اعمال و افعال کے
 مطابق رحمت یا تکلیف اٹھاتا ہو آریہ دھرم حیوانات کے علاوہ
 نباتات بلکہ جمادات میں بھی روح کا قائل ہو اور تجربہ و تجربہ کی کوئی روح

سے خالی نہیں سمجھتا جانداروں اور شجر و حجر کی مختلف صنفوں species
 اور ہر صنف کے افراد کی حالتوں کا باہمی تفرقہ اس لیے ہی کہ ان میں
 مقید روحوں کے اپنی گذشتہ زندگیوں میں جو اعمال کیے تھے وہ بھی
 ایک دوسرے سے مختلف تھے مثلاً ساوہو کے قاتل کو مرنے کے بعد گائے کے
 قالب میں منتقل کر دیا گیا غلہ کے چور کو چوہے کا شکل دیدی گئی پانی چلنے والے کو
 میٹھک بنا دیا گیا، بے جرم و خفا قاتل کو نیوے کے کچھر بنا دیا گیا۔ درد غلہ کو کسی
 درخت کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا غیبت کرنے والے کو گھمبیری وھات کا
 لباس پہنا دیا گیا کسی کو اچھے کرموں کی بنا پر راجہ بنا دیا کسی کو فقیر کر دیا
 کسی کو جزا کے طور پر تندرتی عطا کی اور کسی کو سزا کے طور پر بیماری و تکلیف
 میں مبتلا کر دیا غرض کہ مختلف قابلوں میں ارجح کے انتقال کا یہ سلسلہ
 ایک لانتناہی سلسلہ ہے جو اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا
 ظاہر ہے کہ اگر نشت اول کی رکھدی گئی ہے تو پھر ثر یا تک عمارت
 بناتے چلے جائیے ہمیشہ کی ہی رہے گی آریوں کی بنیادی و ابتدائی غلطی
 یہی ہے کہ انھوں نے دنیا کو غیر خالی مانا اور خدا کے ساتھ روح و مادہ کو
 بھی قدیم اور واجب الوجود سمجھنے لگے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاً
 کا نظریہ قائم کرنے میں جھٹک گئے اور نتائج کے بغیر عقلی اور عید الفہم عقیدہ
 کو صحیح تسلیم کرنے لگے۔

چونکہ مذکورہ بالا دونوں عقیدے ایک دوسرے کو دست و گریبا
ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب اول آریوں کے پہلے عقیدہ پر اور
اس کے بعد دوسرے عقیدے پر سرسری روشنی ڈالیں۔

آریوں کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ موجد ہیں اور صرف ایک ہی
خدا کے مانتے اور پرستش کرنے والے ہیں لیکن ان کے اس عقیدے
کی موجودگی میں کہ خدا روح و مادہ کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ دونوں
قدیم اور غیر مخلوق ہیں ان کی توحید توحید نہیں رہتی بلکہ خدا روح
اور مادہ تینوں ایک نوعیت و درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔

یہ عقیدہ عقلی معیار پر بالکل غلط ثابت ہوتا ہے اور اس پر جو
عتراضات وارد ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں انہیں کسی طرح صحیح نہیں
کہا جاسکتا۔ جب خدا بھی غیر مخلوق اور قدیم۔ روح بھی غیر مخلوق
اور قدیم اور مادہ بھی غیر مخلوق اور قدیم تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ
ان میں سے کسے خدا اور کسے روح اور کسے مادہ سمجھا جائے اور اگر
روح کو خدا۔ خدا کو مادہ اور مادہ کو روح سمجھ لیا جائے تو اس پر
نہرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس کی بنا پر وہ اسے غلط ثابت کر سکے
جب تینوں قدیم قائم بالذات۔ و جب الوجود اور غیر مخلوق ٹھہرے
تو پھر ان میں فرق ہی کون سا ہے جس کی بنا پر خدا کو خدا۔ روح

کو روح اور مادہ کو مادہ سمجھا جاسکے اور اگر یہ حضرات کے نزدیک وہ
 کون سے تفرقے ہیں جو ان تینوں کو ایک دوسرے سے ہمیز و ممتاز بنادیتے
 ہیں اور جن کی بنا پر ہر ایک الگ الگ پہچانا جاسکتا ہے اب اگر یہ کہا
 جائے کہ جو اوصاف خدا میں ہیں وہ مادہ و روح میں نہیں جو مادہ
 میں ہیں وہ خدا و روح میں نہیں ہیں اور جو روح میں ہیں وہ خدا
 مادہ میں نہیں ہیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ان تینوں میں سے کوئی
 بھی اپنے مقام پر کامل نہیں بلکہ ہر ایک ناقص ہے ظاہر ہے کہ ناقص
 واجب الوجود نہیں ہو سکتا یہ بھی تو دیکھئے کہ ان میں کسی ایک کی ذات
 بھی بسیط نہ رہی بلکہ ہر ایک کو علاوہ مشترک جزو کے ایک مخصوص جزو کی
 احتیاج پیدا ہو گئی اور وہ چیز جو اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو
 فانی اور عارضی ہوتی ہے یعنی وہ کسی وقت نیست تھی اور بعد میں ہست
 ہوئی پہلے عدم تھی اور بعد میں موجود بنی۔ اگر یوں کے اس عقیدہ کی
 بنا پر تو نہ صرف روح و مادہ قدیم و غیر مخلوق ٹھہرتے ہیں بلکہ خدا
 بھی حادث۔ فانی اور مخلوق قرار پاتا ہے۔

اس غلط عقیدہ کے بعد اس کے نتیجہ میں جتنے بھی عقائد و نظریات
 قائم کیے جائیں گے وہ سب غلط ہی ہوں گے یہی وجہ ہے کہ انھوں
 نے معاویہ کے بارے میں جو عقیدہ قائم کیا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ

ان کا عقیدہ توحید۔

عقیدہ تنازع کے معرض وجود میں آنے کا ایک سبب اور بھی ہوتا ہے
اور وہ یہ کہ آریہ مذہب کی عقل و فہم دنیا کے رنج و رحت کے حقیقی اسباب
و علل تک نہ پہنچ سکی اور وہ ان تفرقوں کے وجہ سمجھنے سے قاصر
رہے جو دنیا میں نظر آتے ہیں جب انھوں نے دیکھا کہ کوئی مفلس ہے
اور کوئی خوشحال۔ کوئی آرام میں ہے اور کوئی تکلیف میں۔ کوئی ریح
ہے اور کوئی فقیر۔ کوئی تندرست ہے اور کوئی بیمار تو انھوں نے
انکی پچھ اس کے یہ معنی پہنائے کہ ہونہ ہو دنیا کا یہ تفرقہ گردش زندگی
کے اعمال کا نتیجہ ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک مادہ اور روح کو کبھی
فنا ہی نہیں ہے اور دنیا کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے یوں ہی چلا آ رہا ہے
اور ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا وہ ایشور کو دیا لو اور کر یا لو بھی کہتے
ہیں اور اس لیے ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا جو باپ کی طرح شفیع و
مہربان ہے اور عدل و انصاف سے بھی کام لیتا ہے اس نے اپنی
مخلوق کے درمیان یہ فرق کیوں پیدا کیا اس کے عدل و انصاف
کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ وہ مساویانہ سلوک کرے
نہ یہ کہ کسی کو دو لقمہ بنا دے اور کسی کو آٹا مفلس کہ وہ نان شبینہ کو
بھی محتاج نظر آئے کسی کو قوی دست و تنومند پیدا کرے اور کسی کو

کمزور و لاغر۔ کوئی مست و طمیان کی مہنی نہیں رہا ہوا اور کوئی رنج و مصیبت میں مبتلا ہو۔ کوئی حریر و دیبا کا لباس پہنے ہوا اور کوئی نیم عریاں نظر آ رہا ہو۔ جب اس اختلاف کے صحیح اسباب ان کی سمجھ میں نہ آئے تو انھوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان تفرقوں کی وجہ اس ہی ہو سکتی ہے کہ وہ پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہوں اس لیے کہ اگر یہ رنج و رحمت صحت و علالت اور افلاس و دولت خدا کی وہی ہوئی تسلیم کر لی جائے تو خدا کا ظالم ہونا لازم آتا ہے۔ اور اس لیے ان باہمی تفرقوں کو خدا کے ظلم پر مبنی قرار دینے سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اُسے انسان کے گزشتہ اعمال کا نتیجہ سمجھا جائے۔

یہ ہیں وہ خیالات جو تناسخ کے عقیدہ کو صحیح ماننے والوں کی طرف سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔

ہمیں سطور ذیل میں یہ دکھانا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے رنج و راحت کا سبب صرف یہ قرار دے لینا کہ وہ گزشتہ جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے کسی طرح درست نہیں بلکہ اس کے کچھ دوسرے وجوہ ہیں جہاں تاکہ ہمارے آریہ بھائیوں کی نظر نہیں پہنچ سکی ہے۔

اندازہ اور قیاس پر رائے قائم کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہماری رائے بالکل مناسب و صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو

نہیں کہتی قطعاً غلط ہے مثلاً کسی شخص کے ظاہری انحرافات سے اس کی آمدنی کئی گنا زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی تکلیف میں رہتا ہے ایسی حالت میں بغیر تحقیق حالات کئے ہوئے یہ رائے قائم کر لینا کہ وہ اپنا رویہ شرابخواری قمار بازی اور عیاشی میں صرف کر دیتا ہے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ وہ شخص نیکو کار۔ خدا ترس اور یہ ہیر گار ہو وہ برے کاموں میں اپنی آمدنی صرف نہ کرتا ہو بلکہ خفیہ طریقے سے پتیلیں اور بیواؤں اور سکینوں کی مدد کرتا ہو اور اسی جود و سخا اور ایثار کے باعث وہ پیسہ کی طرف سے پریشان رہا کرتا ہو۔ بس اسی طرح اگر کو نے دنیا کے تفرقوں کو دیکھ کر اندازہ و قیاس پر بغیر حیاں بن کیے ہوئے یہ نتیجہ رائے قائم کر لی ہے کہ وہ گزشتہ جنم کے اعمال کا ثمرہ ہیں اور بس۔ لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ یہ تفرقہ اور رنج و رحت جود و نیامیں پایا جاتا ہے کچھلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہی ہو ممکن ہے کہ اس کے سبب علل کچھ اور ہوں جہاں تک اس پر یہ حضرات کے دماغ کی رسائی نہ ہو سکی ہو۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا دار الامتحان اور عالم ہستی ہے۔ خالق عالم نے اس کا نظام کچھ اس طرح قائم کیا ہے کہ علت و معلول کی تمام کرطوں کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے اور دنیا خواہ کتنی ہی ترقی

کر جائے اس کے لیے ہر بات کا جان لینا غیر ممکن ہے خدا حکیم مطلق
 ہے اس نے جو چیز بھی خلق فرمائی ہو وہ کسی حکمت عظیم کے ماتحت تیار کی
 کو پیدا کیا اس نے کہ روشنی کی تمیز کی جا سکے تنگدستی کو پیدا کیا اس
 نے کہ انسان فارع البالی کی اہمیت جان سکے۔ بیماری کو بنا یا اس
 لیے کہ صحت و تندرستی کی قدر کر سکے کسی چیز کی پہچان اس وقت تک
 ممکن نہیں جب تک کہ اس کی ضد بھی سامنے نہ ہو دولت کی صحیح طور
 پر وقعت و منفرت کو وہی نفس محسوس کر سکتا ہے جس کو فقر و فاقہ
 کی تکلیفوں کا بھی احساس ہو تندرستی کی قیمت وہی سمجھ سکتا ہے جو بیماری
 جانتا ہو کہ بیماری کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے ممکن ہو کہ بعض انسان اس
 لیے بدلے سرنج کیلئے گئے ہوں کہ منزل سرنج سے گزر جانے کے بجائے
 مسرت کی اہمیت کو جان سکیں یا اس لیے تاکہ ان لوگوں کو جو عیش آرام
 میں زندگی بسر کر رہے ہیں عبرت و تنبیہ ہو اور وہ ایسے اعمال کرنے کی
 جرات نہ کر سکیں جن کے نتیجہ میں یہ خدائی نعمتیں سلب ہو جائیں اور
 ان کا عیش آرام سرنج و محن سے بدل جائے۔

جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے دنیا مزرعہ آخرت اور دارالامتحان
 ہے اور ہر انسان اپنی حالت میں مخصوص عنوانات سے آزمائش و امتحان
 کی منفرین سٹے کر رہا ہے۔ افلاس میں بعض اہل و عیال کو سنبھالنے کیلئے
 تیار کیا گیا تاکہ

مفسلوں کے صبر و شکر کا امتحان لیا جاسکے اور یہ جانا جاسکے کہ وہ
شدائد و مصائب میں کسی طرح ثابت قدم رہتے ہیں اور ہجوک
کی تکلیف سے عاجز نہ آکر کسب معاش کے ناجائز ذرائع تو اختیار
نہیں کرتے بعض اشخاص کہ دولت اس لیے دی تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے
کہ وہ اپنی دولت کو جائز مصارف پر کس طرح صرف کرتے ہیں بلکہ
کو کھانا کھلاتے ہیں یا نہیں محتاجوں کی دستگیری کرتے ہیں یا نہیں اور
نگلوں کی تن پوشی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ نابینا کو بصارت
سے محروم کر کے خدا نے اگر ایک طرف تو اس کے صبر و استقلال کی آزمائش
کی تو دوسری طرف بصارت رکھنے والوں کے جذبہ اخبار و ہمدردی
کو اس طرح جانچا کہ وہ اس کی کہاں تک اعانت و امداد کرتے ہیں اور اگر
وہ کنوئیں میں گر رہا ہو تو وہ اُسے بچاتے ہیں یا نہیں اسی مفہوم کو
شیخ سید علی نے اس طرح ادا کیا ہے۔

اگر بینی کہنا بینا و چاہت مگر خاموش بنی گناہ است
غرض کہ ان ہی مثالوں پر دنیا کے تمام تفرقوں کے وجوہ کا اندازہ
کیا جاسکتا ہے۔

آریہ حضرات کا یہ خیال کہ اگر دنیا کے تفرقوں کو پھیلے جنم کے
انسانی اعمال کا ثمرہ قرار نہ دیا جائے تو خدا کا نظام ہونا لازم آتا ہے

ایک ایسا خیال ہے کہ جس میں کوئی استحکام و قوت موجود نہیں ہے تفریق
تضاد کے مجدد ہر ہم نے اور یہ بیان کیے ہیں وہ ان کے اس عقیدے
کو بالکل باطل ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تفریق و امتیاز کو خدا کے
ظلم پر اس وقت مبنی قرار دیا جاسکتا تھا جبکہ انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے
وہ کسی استحقاق کی بنا پر ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہے وہ خدا
کی عطا ہی اور عطا اور مزدوری میں فرق ہی ایک معیار نے ہمارا مکان
بنایا اور اس کے عیوض میں ہم نے پچاس روپیہ دے دیے تو یہ اس کی ضرورت
ہی جس کا ادا کرنا ہمارا فرض ہی اور ہمارا اپنے استحقاق کی بنا پر اس کے
پانے کا حقدار ہے اور اگر ہم اس کی سہمہ جب الادا اجرت نہ دیں یا کم
دیں تو ہم مخلوقاً قانوناً اور مذہباً براخیزہ دار اور گنہگار ہوں گے لیکن
عطا یا بخشش کی صورت اس سے مختلف ہے صبح سے لے کر شام تک میرے
دروازے پر دس سائیں آتے ہیں ان میں سے کسی کو کچھ دیتا ہوں اور
کسی کو کچھ اور کسی کو خالی ہاتھ بھی دے دیتا ہوں ان سائلوں میں
سے کسی کو یہ شکایت کرنے کا حق نہیں کہ فلاں کو زیادہ کیوں دیا اور مجھے
کم کیوں دیا یا بالکل خالی ہاتھ کیوں لے دیا۔ میں نے ان کے درمیان جو
تفریق و امتیاز کی حدیں قائم کر دیں ان کی بنا پر میں ظالم نہیں قرار
پاسکتا کہ ان سائلوں نے میری کوئی خدمت انجام دے کر مجھ سے کچھ

پانے کا خود کو مستحق نہیں بنایا تھا بلکہ یہ میری بخشش و عطیہ اور اس
 لیے میں اس کا مجاز ہوں کہ جسے چاہوں عطا کروں اور جسے چاہوں
 عطا نہ کروں خدا نے انسان کو جو نعمات دیے ہیں وہ بھی کسی امتیاز
 کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ سب برابر عطا ہیں جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے
 کم لینے پر شکوہ کا کسی کو حق حاصل نہیں اور نہ اس وجہ سے خدا ظالم قرار
 پاسکتا ہے ایک باغ میں چند پودے ہیں مالی ایک کو کیڑا و گلاب
 سب سے نیچتا ہے اور دوسرے کو خالی پانی سے اور تیسرے کی طرف وہ بالکل
 توجہ ہی نہیں کرتا اور اُسے سوکھنے دیتا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 مالی نے نا انصافی سے کام لیا اور تمام پودوں کے ساتھ مساوی نہ تھا
 نہیں کیا۔ پھر بھی چونکہ خدا دانا و حکیم ہے اس لیے اس کا قائم کیا ہوا
 تفرقہ مصلحت پر ضرور مبنی ہے۔ اگر ہم اس کی کسی نعمت سے محروم ہیں
 تو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کسی زبردست مصلحت کی بنا پر ہے خدا کو ہم
 سے نہ کوئی عداوت ہے نہ پر غاش کہ وہ دوسروں کو دے اور ہمیں دے
 اس کے الطاف تو بے غلام شہیدی سب تک تجھ سے کیا ضد تھی جو تو بھی کفایتی تھا
 ممکن ہے کہ خدا نے کسی مصیبت میں اس لیے مبتلا کیا ہو تاکہ ہم اُس سے
 زیادہ شدید و عظیم مصیبت سے محفوظ رہ سکیں اس کا اندازہ مجھے ایک مرتبہ
 خوب ہوا ۱۹۳۰-۳۱ء میں لکھنؤ کے اندر ایک مشہور و نام آور ڈاکٹر

نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں بڑھ گئی تھیں
 شہر میں ہر جہاں طرف خوف و ہراس پھایا ہوا تھا رات کو پولیس کی ریکو
 گشت کے باوجود ہر محلہ کے ساکنوں نے اپنی اپنی حفاظتی ڈوبیاں خود
 بھی بنا رکھی تھیں جو رات کو محلہ بھر میں گشت کر کے حفاظت کرتی تھیں لیکن اس شہر
 اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ذرا سی تاریکی شب میں آہٹ ہوئی اور
 یہ سمجھ لیا گیا کہ ڈاکو آ پہنچے بس پھر کیا تھا ریسوں کے مکانوں سے
 ہوائی فیر کی آوازیں آنے لگیں گویا وہ ڈاکوؤں کو خوف زدہ کر کے بھگانا
 چاہتے تھے لیکن شہر میں ایک ہی ایسا شخص نہیں تھا جو رات کو بے غش
 اطمینان سے سوتا تھا بلکہ مجھ ایسے ہزاروں اشخاص اور بھی ہوں گے
 جن کو نہ چور کا کھٹکا تھا اور نہ ڈاکو کا غم۔ اُس زمانہ میں میں اپنی بے لگبی
 پر بڑا مسرور و مطمئن تھا اور اطمینان و بے فکری کا جہاں تک سوال
 تھا کھنڈ کا کوئی دو تہندہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا میں خدا کا شکر
 کیا کرتا تھا کہ اچھا ہوا میرے پاس دولت نہ ہوئی اگر دولت ہوتی
 تو روسا کی طرح میرے لیے بھی راتوں کا سونا حرام ہو جاتا اب آپ
 خود غور فرمائیں کہ بھلا میں خدا سے اس کا کیوں شکوہ کروں کہ اُس نے
 مجھے سرمایہ دار نہیں بنایا جبکہ میں کمی دولت کی حالت میں خود کو
 زیادہ خوش اور مطمئن پاتا ہوں اور ایسی صورت میں جبکہ میں اپنی موجودہ

حالات میں مطمئن ہوں مجھے یہ عقیدہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں کہ میرا دولت مند نہ ہونا ان اعمال و افعال کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنے گزشتہ جنم میں کیے تھے ان تمام مصلحتوں کا سمجھ لینا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے جن کی بنیاد پر خدا نے دنیا میں تفریق کے حدود کو قائم کیا ہے لیکن پھر بھی بہت سی موٹی موٹی باتیں ہماری سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آج انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ تمام اوصاف و صفات کا مجسمہ بنا ہوا ہے لیکن کل دولت حاصل ہو جانے کے بعد سلطان مجسم بن گیا ہے اور اس سے سیکڑوں افعال بد سرزد ہونے لگے ہیں اموی خاندان کا بادشاہ عبدالملک جس کے زمانہ میں ہندوستان کے صدر بہ سندھ پر بھی حملہ ہوا تھا تاج و تخت ملنے سے قبل بڑا نیک اور پارسا تھا مسجد مدینہ میں دن رات عبادت و ریاضت میں منہمک رہتا تھا اور نیکو کاری اور پاک نفسی کے لیے کافی شہرت رکھتا تھا لیکن جب بطلنت و دولت مل گئی تو تمام زہد و اتقا اشریف لے گیا اور ایسے ایسے مظالم و کج کامیابیوں کی تفصیل سے جسم میں لرزہ پیدا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ایسی صورت میں خدا کا دولت نہ دینا بھی ایک قسم کی نعمت ہے خواہ اُسے ہم اپنی کوتاہی و غفلت کی وجہ سے نعمت نہ سمجھیں انعام و عطا یا کی خدا کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں لیکن بہت سی صورتوں میں انسان ان

نعمتوں سے مستفید ہونے کا اہل نہیں ہوتا اور اس لیے اس کے ساتھ محروم
انصاف ہی ہے کہ ان سے اس کو محروم رکھا جائے اسی خیال کو مشرق
کے حکیم سعدی نے اس طرح ظاہر کیا ہے۔

چند راعل بسیار است و لے سپر گری و راست
ہو سکتا ہے کہ خدا نے کمزوروں کو قوت و طاقت سے اس لیے
محروم کر دیا ہو کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہی کمزور طاقت و قوت کی موجودگی
میں فساد عظیم کا باعث ہوتے۔ کمزوروں کو ستائے بندگان خدا پر
ظلم و تعدی کرتے اور غریبوں کی زحمات و تکالیف کا سبب بنتے۔
گر یہ کہیں اگر پر دشتے تخم کنجشک ز جہاں بر دشتے

اس کے علاوہ دنیا عالم حساب ہے اور قدرت کا نظام اس طرح
قائم ہے کہ ہر سی و عمل کا نتیجہ نیکے بغیر نہیں رہتا۔ فرض کیجئے ایک
کسان ہے جو محنت کرتا ہی وقت پر جوتا ہوتا ہی ضرورت کا صحیح
اندازہ کر کے آبپاشی کرتا ہے۔ اور صحیح وقت پر فصل کو کاٹتا ہے
ظاہر ہے کہ اس کی ان مساعی کا نتیجہ یہی نیکے گا کہ غلہ زیادہ پیدا
ہو اور وہ رفتہ رفتہ خوش حال ہو جائے دوسرا کاشتکار ہے
جو کاہل و سست ہے۔ محنت و مشقت جان چراتا ہے۔ نہ کھیتوں

کی جتنائی اچھی کرتا ہی نہ بیچ اچھا ڈالتا ہے۔ نہ آبپاشی وقت پر کرتا ہی
اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ غلہ کم پیدا ہو۔ اس کی مالی حالت سقیم ہو جائے
اب ان دونوں کا شکاروں کی خوشحالی و تباہ حالی کا سبب اس
کے پچھلے جنم کے افعال کو قرار دینا کہاں تک منجی بر عقل ہو سکتا ہے جبکہ
یہ ظاہر ہے کہ پہلے کا شکار کی راحت کا سبب اس کی محنت و مشقت
ہی اور دوسرے کے رنج و مصیبت کی وجہ اس کی سستی و کاہلی۔

ایک شخص شراب کا عادی ہے اور دن رات مے گساری اور بستی
میں پڑا رہتا ہی شراب کی کثرت اس کے پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہی۔ جگمگ
کے فصل کو بگاڑ دیتی ہی دماغ کو ضعیف بنا دیتی ہی اور اس طرح وہ شخص
اپنی صحت و تندرستی کو غارت کر لیتا ہی ایسی حالت میں اس کی عدالت و عدم
صحیح کی ذمہ داری کسی طرح بھی خدا پر عائد نہیں کی جاسکتی بلکہ اس
خود اپنے پیر میں دیدہ و دلنستہ کلہاڑی ماری ہے۔ اب اگر آپ اس بیماری
اور خرابی صحت کو پچھلے جنم کے افعال و اعمال کا نتیجہ قرار دیں تو اسے کسی
طرح صحیح نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس کا سبب خود اس کے اپنے کرتوت ہیں
جن کی بدولت اس نے خود کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہی۔

ایک چور نے چوری کی گرفتار ہوا اور قید و بند کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا
گیا ظاہر ہی کہ اس کی ان تکلیفوں کا سبب خود اس کا فعل سرقت تھا اور

انہیں کچھلے جنم کے افعال کا ثمرہ سمجھنا بالکل خلاف عقل بات ہے۔
ایک بدکار زانی گھناؤنے اور موزی امراض کا شکار رہ کر اذیت تکلیف
میں گرفتار ہو گیا ہے عقل سلیم تم اس کا سبب اس کی بدکاریوں ہی کو قرار
دیتی ہو اور سامنے کی ایک سیدھی بات کو پس پشت ڈال کر اس پیچ در پیچ
اور گنجلک بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ اس کی موجودہ مصیبتیں کسی پہلی زندگی
کے کرموں کا پھل ہیں۔

ایک شخص ورزش کرتا ہے اور صول حفظانِ صحت کا پورا پورا لحاظ
رکھتا ہے جس کی وجہ سے بیماری کبھی اس کے پاس نہیں آتی وہ تندرست
توانا اور قوی ہے۔ بازوؤں میں کس بل ہے۔ اب اس کی قوت اور صحت کو اس
کی ورزش و احتیاط کا نتیجہ سمجھا جائے گا یا گزشتہ جنم کے کسی فعل حسن کا نتیجہ
قرین عقل تو پہلی ہی بات معلوم ہوتی ہے اور دوسری بات قیاس و
ماہمہ پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔

اگر دنیا کے ان تفرقوں کو کچھلے جنم کے افعال کا نتیجہ سمجھا جائے تو اس کا
کیا جواب ہے کہ جب پہلی مرتبہ حیوانی نباتات اور جمادات خلق کیے گئے تو وہ
کس جرم کی پاداش میں جب روحوں کو کسی قالب میں آکر اچھے بُرے افعال کرنے
کا موقع نہیں ملا تھا تو پھر ان کو انسان، چرند، پرند، شجر و حجر، چاند،
سورج اور ستاروں کے قالب میں کیوں مجبور کر دیا گیا اور وہ کس خطا میں

مور و عذاب بنائے گئے۔

اس معرکہ کا حل سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ تلخ کے عقیدے کو غلط قرار دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کے حکیم و دانے کو ناگہان مصالح کی بنا پر ان تفرقوں کو قائم رکھا ہے جن کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس کی بہرہ رسانی پوری طرح انسان کی سمجھ ہی میں آجائے۔

اگر یوں کے عقیدے کے مطابق صرف وہی راہ حق پر ہیں اور باقی تمام مذاہب کے پیرو گراہی پر عیسائی اور مسلمان بھی ان کے نزدیک راہ تقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے رہتے ہیں کچھ بے جنم کے افعال و اعمال کے نتیجے میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب و مشرق میں بسنے والے عیسائی اور مسلمان بہ اعتبار صحت و دولت اور بہ لحاظ فقر و قوت و ہندوؤں سے بہت زیادہ بہتر حالت میں ہیں اگر یوں کے اصول اس کا بنیاد پر اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انھوں نے کچھ بے جنم میں اچھے کام کئے ہوں گے اور ممکن ہے کہ ان میں سے اکثر دھرماتما آریہ رہے ہوں کچھ بے جنم کے اچھے کاموں کا یہ پہل ہی تو ہو سکتا ہے کہ آج یورپ اور ایشیا میں لاکھوں کی تعداد میں لکھ تپا اندر کر رہتی موجود ہیں جن کی دولت کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس صورت میں ایک گتھی سمجھ میں نہ آ سکی اور وہ یہ کہ ایک طرف انھیں پر مشورے غیر آریہ بنا کر ایسی گراہی میں

مثلاً کرو یا جس کی پاداش میں وہ مرنے کے بعد کسی بڑے قالب میں پہنچ کر گشت
 بھوگیں گے اور دوسری طرف انہیں اکرام و انعام سے بھی نوازا تندرست و قدامت
 بنایا۔ دو تندر کیا عزت بخشی۔ آبرو و عیاض منکھ ہر قسم کی نعمت عنایت کر دی
 آخر یہ متضاد باتیں کیسی۔ اگر انھوں نے پہلی زندگی میں اچھے اعمال کئے تھے
 تو انہیں گمراہ قوم میں پیدا ہی نہ کرنا چاہیے تھا بلکہ کسی سادخ العقیدہ اگر یہ سما
 کے گھر جنم دینا چاہیے تھا اور اگر وہ بڑے اعمال کے مرکب ہوئے تھے تو درودت
 اقبال کامیابی کو مرانی اور اطمینان شادمانی کی کئی ان کے حوالہ نہ کر دینی چاہیے
 تھی اور انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ کبھی نفع سے بھی تناسخ کے ماننے والوں
 کی نسبت اچھی حالت میں نہ رکھے جاتے۔

نباتات و جمادات میں بھی تناسخ کے عقیدے کی بنا پر روح ہے
 اور ویسی ہی رُوح جیسی حیوانات میں ہوتی ہے، اگر ایسا ہی تو ہمارے
 اگر یہ حضرات پھروں کو کھاٹ کھاٹ کر اور ٹوڑ ٹوڑ کر مکان کیوں بنا
 ہیں درختوں کی لکڑیاں عمارتوں میں کیوں صرف کرتے اور ایندھن کے
 طور پر کیوں جلاتے ہیں۔ شکاریاں اور سنہریاں کیوں کھاتے ہیں ایک طرف
 تو وہ انسا کے حمل کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی قسم
 میں بھی حیو متنبہا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تعجب تو اس امر پر ہے کہ حیوانات
 کی رُوح کو تو وہ روح سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے عقیدے کی بنا پر یہ

وہی روح شجر و حجر میں بھی موجود ہے جو حیوانات میں۔ جب تک وہ سبزیاں کھائے
 رہیں گے معدنیات کی مختلف چیزیں روزمرہ استعمال کرتے رہیں گے اور لکڑی
 کو کام میں لاتے رہیں گے وہ جو ہتیا کے الزام سے بچ نہیں سکتے البتہ ان
 تمام چیزوں کا استعمال ان کے لیے اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ وہ متنازع
 کے عقیدے کو غلط سمجھیں۔

متناسخ پر عقیدہ رکھنے والوں نے کبھی ان خرابیوں پر غور ہی نہیں کیا
 جو اس عقیدے سے پیدا ہوتی ہیں اگر اصول متناسخ کو صحیح مان لیا جائے تو پھر
 دنیا میں علم طب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس لیے کہ انسان کو جو امراض
 لاحق ہوتے ہیں وہ پچھلے جنم کی بد اعمالیوں کے نتیجہ میں اس صورت میں کوئی
 طبیب کوئی ڈاکٹر اور کوئی وید علاج و معالجہ کے ذریعہ سے خدا کو اس سے
 باز نہیں رکھ سکتا کہ وہ گنہگاروں کو ان کے اعمال بد کی سزا دے جب
 گزشتہ زندگی کے گناہوں کے بدلے میں بیماریوں کا لاحق ہونا ضروری ہے
 تو پھر وہیں کس طرح کا رگہ سہکتی ہیں اور وہ خدا کو عدالت سے کس طرح
 باز رکھ سکتی ہیں بلکہ علاج و معالجہ میں کوشش کرنا ایک قسم کا پاپ قرار پاتا ہے
 خدا تو مجرم کو اس جرم کی سزا دینا چاہتا ہے اور آپ اس کے کام میں خلل انداز
 ہونے کی کوشش کرتے ہیں بچ اگر کسی چور کو سزائے قید دے کہ جیل میں بند
 کر دے اور آپ جج کی منشا کے خلاف اس کو جیل خانہ سے نکالی کر فرار کر دینے

کی کوشش کریں تو آپ کا یہ فعل بھی قانون کی نظروں میں جرم قرار پائے گا
 جب آپ کسی دنیاوی منصب کے کام میں رکا دٹ ڈالنے کے مجاز نہیں تو خدا
 کے عدل و انصاف میں آپ کو بدرجہ اولیٰ مزاحمتیں پیدا کرنے کا حق نہیں
 ہو سکتا اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ایک ناقابل عفو گناہ کے مرتکب ہوں گے
 اور پھر اگر امراض پھیلے جنم کے گناہوں کا نتیجہ ہیں تو دواؤں سے ان کا
 ازالہ کیسے ہو جاتا ہے فرض کیجئے کہ آج ایک شخص بخاریں مبتلا ہوا تو آپ
 کے یہی ہوں گے کہ اس نے پھیلے جنم میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کی پاداش
 خدا نے بخار رکھی ہے۔ اب اس کے گناہ کے اعتبار سے جتنے دن اُسے سُرُا
 بخاریں مبتلا رہنا ہی ضرور رہے گا اور کوئی علاج و معالجہ اُسے اس
 سُرُا سے نجات نہیں دلا سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوا سے بخار اُترتا
 جاتا ہے اب اس بخار کو کسی گزشتہ عمل بد کا نتیجہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے اگر
 بخار سُرُا کی حیثیت سے سمجھا جاتا تو دوا اثر خیر میں ناکام ثابت ہوتی
 اور اگر یہ کہا جائے کہ سُرُا کی مدت بخار آئے اور دوا دیکھ جانے تک ہی تھی
 تو پھر اگر دوا نہ بھی دی جاتی تو بھی میعاد سُرُا پوری ہونے کے بعد بخار
 خود بخود جاتا رہتا اسی صورت میں دوا کا دنیا بالکل بے سود قرار پاتا ہے غرض
 اگر تسخیر کے عقیدے کو صحیح مان لیا جائے تو دنیا میں طبیبوں - ڈاکٹروں
 اور دیدوں کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور بین طب بالکل بیکار ہوجاتا

انسان شرف المخلوقات ہی اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز
 اسی کی خدمت اور اسی کی نفع رسانی کے لیے خلق کی گئی ہے اگر جانور نہ ہوں
 تو ہم اپنی کھیتی باڑی ساری بار برداری اور دودھ گھن کی ضرورتیں
 کیسے پوری کریں اگر نباتات نہ ہوں تو غذا سامان لباس اور دیگر لوازمات
 زندگی کس طرح حاصل ہوں۔ اگر عبادات نہ ہوں تو عمارتیں پل۔ پٹریں
 آلات مواصلت و جنگ اور روزمرہ کے استعمال کے لیے ضرورت کس طرح بنائے
 جائیں یہ الہی مآگنیر جیسے ہیں جن کے بغیر انسان چند گھنٹہ بھی اپنی زندگی
 کو باقی نہیں رکھ سکتا عقل سلیم غور کرنے سے اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ دنیا
 کی تمام ہشیاں پچھلے جنم کے کسی عمل کا ثمر نہیں ہیں بلکہ اس لیے خلق کی گئی ہیں
 تاکہ انسان انہیں اپنے تصرف میں لاکر خود کو اس قابل بنائے کہ وہ
 ان فرائض اور ذمہ داریوں سے جس الوہود عمدہ برآ ہو سکے جو
 خدا نے اس کے اوپر عائد کر دی ہیں۔

ابو باد مہ و خورشید و فلک و کواکب
 جب آریہ عقیدے کی بنا پر خدا نے ابتداء کچھ جوان جوان مرد و
 عورتیں پیدا کر کے زمین کو آباد کرنے کی داغ بیل ڈالی تو آخر یہ
 نئی مخلوق کن اعمال کے نتیجہ میں خلق کی گئی اور کیا اس وقت سوائے
 ان انسانوں کے شجر و حجر کچھ بھی نہ تھے اور اگر نہ تھے تو پہلے پہل دنیا

میں آنے والے انسان اپنی ضروریات زندگی کو کس طرح پورا کرتے تھے اس لیے کہ ابھی ان انسانوں سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا تھا کہ مرنے کے بعد ان کی روحیں نباتات اور حیات کی شکل میں منتقل ہو جاتیں۔

سائنس کے عقیدے کی بناء پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ خدا میں رحم و کرم کے صفات موجود نہیں ہیں اور نہ ہم سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان صفات حسنہ کا مظاہرہ کریں اور مصیبت زدگان سے ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں اس لیے کہ حمل تناسخ کی بموجب انسان کو دنیا میں جو راحت بھی حاصل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی عمل خیر کے لازمی نتیجہ میں جو ہم نے کچھلے جنم میں کیا ہے اس میں خدا کے رحم و کرم کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ پایا ہے وہ خدا کی طرف سے انعام و اکرام کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے گزشتہ اعمال نیک کی وجہ سے اس کے مستحق تھے اس طرح آریوں کا خدا نہ رحیم ثابت ہوتا ہے نہ کریم۔

اب رہی دوسری شق کہ نظریہ تناسخ کی بنیاد پر جس طرح خدا رحم و کرم نہیں کر سکتا اسی طرح سے وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان مصیبت سے اظہار ہمدردی کرے اور اس کی تکلیف کو کم کرنے یا رفع کرنے کی کوشش عمل میں لائے اس لیے کہ بتلایان آلام اور گرفتاران بلا کو یا معتوب منفذوب ہیں جو کچھلے گناہوں کی سزائیں مصیبت میں مبتلا کر دیے

گئے ہیں بادشاہ کی رعایا میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس شخص کی کوئی مدد کرے جس پر شاہی عتاب نازل ہوا ہو اب اگر ہم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا یا ننگے کی تن پوشی کر دی یا بیکا رکھنا دیا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہ سب کام نافرمانی خدا کی حد میں آجاتے ہیں۔ تناسخ کو صحیح ماننے کی حالت میں تو خیر و خیرات ایک بے معنی چیز ہو کر رہ جاتی ہے اور محتاج خانے خیرات کا پہلک شفا خانے اور دوسرے رفاہ عام کے ادا کرنا کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

تناسخ کے عقیدے کی صحت کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دنیا کا یہ تمام کارخانہ معاصی ہی کی بنیاد پر چل رہا ہے اور اگر معاصی کا وجود باقی نہ رہے اور تمام انسان پاک دامن اور نیکو کار ہو جائیں تو پھر چاند سورج ستارے۔ نباتات۔ جمادات۔ حیوانات کسی چیز کا بھی وجود نہ نظر آئے اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی رو میں مختلف شجر و حجر اور چند و بند کی صورتیں اختیار کرتی ہیں اگر گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا کی یہ چیزیں جامہ وجود پہن ہی نہیں سکتیں اس لیے یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ خدا کا مشاہدہ ہی کہ دنیا میں گناہ ہوتے رہیں تاکہ اس کی خدائی کا کارخانہ چلتا رہے اور وہ طرح طرح کی چیزیں خلق کرتا رہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی راحت و آرام کی خاطر ہمیشہ اس کے متمنی رہیں گے کہ دنیا

میں شوق و فحور اور ظلم و جور کا خاتمہ نہ ہو بلکہ ان میں برابر اضافہ ہوتا رہے
 اس لیے کہ اگر گناہ نہ ہوں گے تو نیکو کار بندوں کو خدا انعام و اکرام میں
 کیا چیزیں دے گا؟ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ مثلاً ایک شخص رام چرن نامی
 نے پچھلے جنم میں ایک ایسا نیک عمل کیا تھا جس کی جزا میں اسے موجودہ
 زندگی میں ایک گائے ملنا چاہیے اور مثلاً خدا نے سادھو کے قاتل کی سزا
 یہ رکھی ہے کہ اُسے مرنے کے بعد گائے کی چرن میں بھیجا جائے اب اگر دنیا میں کسی
 شخص سادھو کے قتل کا مرتکب نہیں ہوا ہے تو گائے کیسے پیدا ہوگی اور
 رام چرن کو اس کے نیک عمل کا پھل کیسے دیا جاسکے گا اس لیے رام چرن
 کی فطری طور پر یہ خواہش ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی انسان سادھو
 کے قتل عہد کا ارتکاب کرے تاکہ اُسے گائے کی دنیا میں ہو سکے اسی طرح خدا بھی
 اس کے لیے مجبور ہے کہ وہ کسی انسان کے ہاتھ سے سادھو کو قتل کرے تاکہ
 وہ رام چرن یا اُسی جیسے نیکو کار بندوں کو گائے کی شکل میں اُن کی نیکو
 کار عیوض دے سکے اور اگر تمام انسانوں نے نیکو کاری کی زندگی گزار لی
 اور کسی نے سادھو کو قتل نہ کیا تو پھر خدا اپنے سخت بندوں کو گائے کی
 صورت میں بدلا کیسے دے سکتا ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مہا سب آلام اور رنج و غم کی وجہ پچھلے
 جنم کی بد اعمالیاں ہوں بلکہ اس دنیا میں بعض وقت انسان کو کسی نیک

مقصد کے لیے بھی مبتلا کئے رنج و محن پہننا پڑتا ہے۔ فرض کیجئے میرے پاس
صرف ایک روٹی ہے ایک دوسرا بھوکا آتا ہے اور میں انسانی ہمدردی
کے جذبہ سے مغلوب ہو کر خود بھوکا رہتا ہوں اور وہ روٹی اُس بھوکے
کو کھلا دیتا ہوں اس اثنا رکی وجہ سے مجھے بڑھتی گرسنگی برداشت کرنا
پڑتی اُس کا واضح سبب میری نیکی اور جذبہ ہمدردی ہے اسے کسی
پچھلے گناہ کی سزا کیسے کہا جاسکتا ہے ایک شخص آگ کے شعلوں میں گھر گیا ہے
میں انسانی ہمدردی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور جلتے ہوئے
مکان میں گھس کر اُس شخص کو نکال لایا اور اس شخص کو شیش میں مجھے جڑتیں
بھی اچھینیں اور میرے جسم کے اعضا بھی تھلس گئے اب عقل کی کھوٹ بھنگی
اگر میری مصیبت کو میری نیکی اور جذبہ انسانیت کا نتیجہ نہ سمجھا جائے بلکہ
اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ میں نے پہلے جنم میں پاپ کئے تھے اور گناہوں کا ٹکب
ہوا تھا جس کے بدلے میں مجھے اس مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اگر آپ میرے
متعلق یہ رائے قائم کی تو گویا آپ جذبات ہمدردی و انسانیت کی تائید
کر رہے ہیں اور ایسے اثارِ رشیدہ حضرات کو بہت تہمت بتا رہے ہیں جو خود
تکلیفوں میں مبتلا ہو کر دوسروں کو رنج و محنت پہنچاتے ہیں۔

دنیا میں صد ہا رسول۔ نبی۔ رشی۔ منی گزرے ہیں جن کو دنیا
میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ نبی نورع انسان کو راستہ تقیم پر چلنے کی

ہدایت کریں۔ خدا کے ان پاک بندوں نے انسان کی اصلاح کی کوششوں
 میں اپنی زندگیاں گزار دیں اپنے فرض کی انجام دہی میں نہیں سیکڑیں
 رنج و کلام کا مقابلہ کرنا پڑا ناظرانِ افران قوم کے ہاتھوں تکلیفیں جھیلیں مصیبتیں
 اٹھائیں۔ رنج و غم سے تو نہیں برداشت کیں اور اکثر کو ظالموں کے ہاتھ
 سے جامِ شہادت نوش کرنا پڑا کیا یہ کہنا حق بجانب ہو گا کہ ان پاک کثیر
 اور عظیم المرتبت ہستیوں نے یہ مصائب و آلام کھلی بد اعمالیوں کے عیوض میں شہادت
 کئے۔ اگر یہ حضرات کو خود اپنے رشتہوں اور منہلوں کی زندگی کو دیکھنا چاہئے اور
 پھر انصاف سے کام لے کر عقیدہ تناسخ کی صحت و عدم صحت کے متعلق رسماً قائم
 کرنا چاہئے۔ رام چند راجی کو بن باس کی مصوبات جھیلنا پڑیں اپنے جنگلوں
 میں پاسبانہ سفر کے محلوں کو چھوڑ کر درختوں کے سایہ میں دن گزارے سو اد
 بھوجوں کو چھوڑ کر جنگلی پھل پھلاری پر بسر کی سستیابی کی جدائی کے کشت
 سمن کئے ننکا کے ریش رادن کے ہاتھوں ظلم و ستم اٹھائے اب اگر ان
 مصیبتوں اور پریشانیوں کو آپ اپنے عقیدہ تناسخ کی بنا پر یہ کہیں کہ
 یہ سب کچھ پچھلے پاؤں کا پھل تھا تو خود ہی انصاف سے کہیں کہ کس آریہ
 کی عقل اسے باور کرے گی اور رام چند راجی کی مذہبی حیثیت کو سمجھنے اور
 انھیں پریشور کا اتوار جاننے کے بعد یہ کس طرح قبول کیا جاسکے گا کہ اس
 مذہبی پیشو کا دامن بھی پاؤں سے آلودہ رہ چکا ہے۔

کرشن جی مہاراج مہابھارت کی اور ہنگ میں شریک تھے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حق و صداقت کے لیے تھے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہنگ میں لڑو پیسے نہیں بیٹے ہیں بلکہ مصائب و تکالیف برداشت کرنا ہوتے ہیں مہابھارت کی حق و صداقت والی لڑائی میں کرشن جی اور ان کے ہمراہیوں کو جو سب حق و صداقت کے لیے لڑ رہے تھے جو تکلیفیں اور اذیتیں جھیلنا پڑیں کیا ان کے متعلق بھی آپ کا یہی نظریہ ہے کہ وہ کچیلے گناہوں کا نتیجہ تھیں اور کیا کرشن جی جیسی عظیم المرتبت مذہبی ہستی کے بارے میں بھی ایسے گستاخانہ خیال کو آپ اپنے دماغ میں جگہ دے سکتے ہیں۔

نیک کام میں بھی تھوڑی یا بہت تکلیف ضرور اٹھانا پڑتی ہے۔ آپ سورج نکلنے سے پہلے ہی سے باہر دریا پر اُٹھنا شروع کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تیرتھ آستانوں کی یا تر کو جاتے ہیں اور اس سلسلہ میں صبر و شہدائت کرتے ہیں۔ برت رکھتے ہیں اور بھوک کا کٹھن سہن کرتے ہیں۔ پن اور دان کرتے ہیں اور روپیہ کا نقصان اٹھاتے ہیں تپسیا کرتے ہیں اور جسمانی تکلیف جھیلتے ہیں کتے رشتی منی ہو کر مرے ہیں جنھوں نے تپسیا میں عمریں بسر کر دیں اور اپنے جسموں کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچایا مہاتما بدھ نے ریاضت و عبادت میں شدید تکلیفیں برداشت کیں تو کیا عبادت کے سلسلہ میں بھی جو مصائب انسان اُگھیر کرتا ہے وہ بھی کچیلے

پاپوں کا پھل ہوتے ہیں اور کیا آپ کا دل یہ قبول کر لینے کے لیے تیار ہے؟
 کہ گوتم بدھا اور ان جیسے دوسروں نے ہاتھوں نے پریشور کی خوشنودی
 کیلئے عبادت و ریاضت میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ اس لیے تھیں کہ وہ مذہبی تہاں
 اپنے پھیلے جنم میں بدکار اور بد اعمال رہ چکی تھیں۔

تساخ کا عقیدہ رکھنے والے انسانوں کیلئے خدا کی عبادت و بندگی
 کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی جب رنج و رحمت اپنے ہی اعمال کا
 نتیجہ قرار پائے تو پھر ہمیں عبادت اور تسپاس سے خدا کو خوشنود کرنے کی کوئی
 ضرورت نہیں اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو مرنے کے بعد ہماری روح خوشنود
 اچھے قالب میں پونج جائیگی اور اگر بُرے افعال کے مرتکب ہوئے ہیں تو
 قہری طور پر کسی ایسے قالب میں منتقل ہوگی جس میں کالیف کا سامنا کرنا پڑے
 خدا کو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا کہ وہ ہماری کسی خطا کو معاف کر دے
 اُس سے نہ طلب رحمت کی ضرورت ہے اور نہ کسی قسم کی دعا کرنے کی حاجت
 اگر ہم نے کچھلے جنم میں کوئی نیک عمل کیا تو خود ہی اس وقت ہمیں اُس کا
 معاوضہ مل جائیگا اور اگر کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے تو تساخ ماننے والوں
 کے خدا میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ ہم پر رحم کر کے بے منت و بغیر حقائق
 ہمیں کچھ عطا کر دے خواہ ہم خوشامد کریں اُس کے سامنے گڑ گڑائیں دعا
 مانگیں۔ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایسی حالت میں جبکہ خدا نہ رحیم

نہ کریم اور نہ وہ اپنی طرف سے ہیں کچھ عطا کر سکتا ہی تو پھر دعا کرنا
بھی بالکل بے سود ہو جاتا ہی کھیلے جنم میں جیسا کیا ہو گا اس کا پھل جہل
مل کر رہے گا خدا ہمارے نوشتہ تقدیر کو ہٹ نہیں سکتا۔

تناسخ کے عقیدے کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہی کہ خدا ایسا حاکم ہے
جو معاف کرنا نہیں جانتا بلکہ اتنا سخت گیر ہی کہ بندہ سے خواہ ناوہا
طور پر ہی سہی اگر ایک مرتبہ کوئی چھوٹا سا بھی گناہ سرزد ہو گیا تو پھر
عفو و تقصیر محال ہی وہ حاکم بالا دست جو کسی کی خطا کو کسی حالت میں
بھی معاف نہ کرتا ہو مقبول و مہربان نہ ہو سکتا بہر حال عقل
بتاتی ہی کہ قلبی شرمندگی اور ندامت و انفعال خلوص دل سے تو بلا در
آئندہ کے لیے گناہوں سے محترز رہنے کا صدق دل سے عہد ایسی چیزیں
ہیں جن کی بنیاد پر تقصیر و گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن اگر کسی باختیار
آزاد حاکم کو یہ چیزیں بھی کسی حالت میں اپیل نہ کریں تو وہ عوام
کی حقیقی محبت کا مرجع قرار نہیں پاسکتا بلکہ لوگ دل میں اس سے
نفرت رکھتے ہیں بس ہی حال تناسخ ماتے والوں کے خدا کا ہی جو کسی بندہ
کی ایسی خطا کو بھی معاف نہیں کرتا جو سو و نیاں کی بنیاد پر سرزد ہو گئی ہو۔
ہم آئے دن اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کوئی جرم تکرار
ہی اور پوچھیں اس کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہی

وہ یہ سمجھ کر کہ میں سزا پا جاؤنگا قانون کی گرفت سے نجات نہ پاسکتا
اور معافی نہ مل سکے گی۔ قرار کرتا ہوں پولیس اس کے کھوج میں لگی
رہتی ہی۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر قتل و غارت گری کا پیشہ اختیار
کر لیتا ہی اور اس کا ایک معمولی جرم آئندہ بہت سے جرموں کی تہیہ
بن جاتا ہی۔ اسی طرح اگر ایک تسانخ کے ماتے واسطے سے دہشتہ
یا نادہشتہ طور پر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کو یہ یقین کر لینے کا حق
ہی کہ اب تو یہ دستغفار کی کنجی بھی باب مغفرت کو نہیں کھول
سکتی کسی صورت سے معافی نہیں مل سکتی اور سزا پانا لازمی ہے
تو بحالت مایوسی وہ مزید گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے
اور کیا عجب ہی کہ اس کی تمام عمر مشق و فحور اور ظلم و جور ہی میں بسر ہو جائے
آریوں میں روح کو غیر مخلوق۔ غیر فانی اور سمجھدار مانا گیا ہے
اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ روح اپنے عادات و خواص میں آزاد
بھی ہے ایسی حالت میں ممکن ہی کہ بعض روحیں خود شجر و پتھر کے
اجسام اختیار کر لیں اور بعض ایسے اجسام میں منتقل ہو جائیں۔
جہاں وہ زیادہ راحت و آرام سے رہ سکیں۔

جب روح کو سمجھدار مانا جاتا ہی تو یہ بھی لازم ہی کہ وہ جس
قالب میں بھی ہو اُسے اپنے گزشتہ جنم کے حالات و واقعات یاد رہیں

لیکن شجر و حجر اور چرند و پرند کا تو کیا ذکر خود تناسخ ماننے والا کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے اپنے پچھلے جنم میں کیا کیا اعمال نیک اور کون کون سے افعال بد کئے تھے۔ سمجھدار و آزاد روح کے وہ خواص و عادات جو انسانی پیکر میں جلوہ فرما نظر آتے ہیں شجر و حجر کے لباس میں پہنچ کر کیوں غائب ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں وہی روح انسانی موجود رہتی ہے تو اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل پیش کرنے کے آریہ دھرم اتہک کیوں قاصر رہا ہو۔

جب جمادات و نباتات اور حیوانات میں روحیں کسی سزا و جزا کی بنیاد پر مقید کی گئی ہیں تو عقلاً سننے قابل میں ہو چکنے کے بعد انھیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کس جرم میں وہ یہ سزا برداشت کر رہے ہیں یا کس نیک عمل کے باعث وہ عیش و آرام میں ہیں جو مجرم قید خانہ میں بند کیا جاتا ہے اُسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس جرم کی پاداش میں سزا سے قید و بند میں مبتلا کیا گیا مجرم کو اس کے جرم سے باخبر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ وہ آئندہ اس جرم کے ازسکاب سے باز رہے۔ اور یہ جان سکی کہ اگر فلاں جرم کا میں دوبارہ مرتکب ہوا تو پھر اسی عذاب میں مبتلا کروایا جاؤنگا لیکن تناسخ کے ماننے والوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس گناہ

کی بنیاد پر یہ سنرا بھگت رہی ہیں اور انھیں کس گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ پھر اسی عنایت میں گرفتار نہ ہو سکیں اسی طرح کسی رحمت کے بارے میں بھی یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس نیک عمل کے عیوض میں یہ راحت ملی ہے تاکہ آئندہ بھی نیکی کی ترویج پیدا ہو سکے۔

شجر و حجر میں اگر روح فرض بھی کر لی جائے تو بھی اتنا ضرور کہا جائے گا کہ ان کی روحیں خوابیدہ اور بیدار کے عالم میں ہیں جس طرح کلوروفارم سنگیہ کر کسی انسان پر حالت بیداری میں آسانی سے عمل جراحی کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اُس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا اسی طرح ان روحوں کو بھی جنھیں نباتات اور خصوصاً جادات کے اندر مقید فرض کیا جاتا ہے کسی قسم کی تکلیف و افیت کا احساس نہیں ہوتا اور وہ یہ نہیں سمجھتیں کہ ہم کس گناہ کے بدلے میں یہ سنرا بھگت رہی ہیں۔ یہ سنرا ایسی ہی جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کے متعلق یہ حکم دے کہ اسے کسی خواب آور دوا سے بیہوش کر کے پچیس تازیانی لگائے جائیں۔ اگر کوئی روح پتھر سے نکل کر انسانی جامہ میں آجائے تو اُسے بھی یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ پہلے حجری قالب میں تھی اور کس گناہ میں پتھر کے جسم میں بند کر دی گئی تھی اب اگر یہ روح انسانی قالب میں آکر اُس گناہ سے بچنا چاہی جس کی پاداش میں وہ پتھر

کے اندر مقید کر دی گئی تھی تو نہیں بیچ سکتی اس لیے کہ اُسے ذاتی طور پر اس کا کوئی علم و یقین نہیں کہ کس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اُس نے جبری سپیکر اختیار کیا تھا۔

بہر حال اُس سزا و جزا کا کیا فائدہ جس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ کس جرم کی بنا پر سزا مل رہی ہو اور کس نیکی کی بنا پر یہ راحت میسر ہوئی ہو۔ اس طرح تو مواد کا اصل منشا یہی فوت ہوا جاتا ہے اور تعزیر و انعام کی غرض و غایت باقی نہیں رہتی۔

ہندوؤں کی مذہبی کتب میں بعض گناہوں کی سزائیں تحریر کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے گناہوں کی پاداش میں روح کون کون سے قالب میں منتقل ہوئی ہو۔ مثلاً سادھو کے قتل کی سزا یہ ہے کہ قاتل کو مرنے کے بعد گائے کا جھم دیا جائے غلہ کے چور کو چھ ہانا دیا جائے اور پانی کا چور سینڈک کا جسم اختیار کرے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن یہ سب باتیں عقیدہ کے طور پر بتائی گئی ہیں اُن پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہوتی اور نہ ان سے وہ اعتراضات رفع ہوتے ہیں جو عقیدہ تناسخ عقلی حیثیت سے وارد ہوتے ہیں اور جن کو میں نے مندرجہ بالا سطروں میں مختصراً واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

(توام شد)

نمبر	نام رسالہ	نمبر	نمبر	نمبر	نام رسالہ	نمبر
۳۹	ادی سچ آف اسلام انگریزی	۵۹	۱	۱	اسرار باقیہ	۱
۴۰	اثبات عزاداری	۶۰	۱	۱	صحیفہ سجادہ کی عظمت	۱
۴۱	مسئلہ فداک	۶۱	۱	۲	خلافت و امامت حصہ پنجم	۲
۴۲	ساجد ار کہنہ	۶۲	۱	۸	خدا کی معرفت	۸
۴۳	خلافت و امامت حصہ اول	۶۳	۱	۵	شہدائے کربلا حصہ سوم	۵
۴۴	دوم	۶۴	۱	۸	خلافت و امامت حصہ ششم	۸
۴۵	سوم	۶۵	۱	۲	دی لاسٹ سچ آف حسین	۲
۴۶	تحقیق اذان	۶۶	۱	۲	ہمارے رسوم و رواج	۲
۴۷	ذوالحجہ	۶۷	۱	۱	شیون کی تازہ زندگی	۱
۴۸	شہدائے کربلا حصہ اول	۶۸	۱	۳	صحیفہ اہل بیت	۳
۴۹	کربلا کا سہ ماہی ہندی	۶۹	۱	۱	نہ شب شیعہ اور تبلیغ	۱
۵۰	حسین زندی بلین کی کتاب انگریزی	۷۰	۱	۱	اسیری اہل حرم	۱
۵۱	مشہد اعظم	۷۱	۱	۱	دشمن آف حسین انگریزی	۱
۵۲	لائقہ دینی الارض	۷۲	۱	۸	نظام زندگی حصہ اول	۸
۵۳	نفع البلاغہ کا استناد	۷۳	۱	۲	نظام زندگی حصہ دوم	۲
۵۴	خلافت و امامت حصہ چہارم	۷۴	۱	۳	حقیقت اسلام	۳
۵۵	شہدائے کربلا حصہ دوم	۷۵	۱	۵	منظوم کربلا	۵
۵۶	ابوالاکبر کے تعلیمات	۷۶	۱	۲	دی مارٹر آف کربلا	۲
۵۷	حسین کا پیغام عالم انسانیت نام	۷۷	۱	۲	تساخ پر مختصر بحث	۲
۵۸	اسلامی عقائد	۷۸	۱	۲		

بیت لکھنؤ میں ملنے والی بہر علمی، ادبی، اخلاقی، دینی کتاب مشن کے
حضرات ذریعہ سے طلب فرمائیں۔

فہرست امیہ مشن بک ایجنسی لکھنؤ

پیشہ	نمبر	نام کتاب	پیشہ	نمبر	نام کتاب	پیشہ
۱	۵	قاتلان عثمان	۱۵	۲	کائنات قبل از اسلام	۱
۲	۳	مکیدہ اسلام	۱۶	۸	قاتلان حسین کی گرفتاری	۲
۳	۴	حصہ اول اسلام کی حقیقت	۱۷	۲	عج و بیانات	۳
۴	۲	تقیہ	۱۸	۱۲	وجہ خیر الاحکام	۴
۵	۳	میزان محبت	۱۹	۸	صحیفہ نبوی	۵
۶	۳	تبرے کی حقیقت	۲۰	۱۰	مکمل عصمت	۶
۷	۱	حسین اور مذہب	۲۱	۶	رجال بخاری حصہ دوم	۷
۸	۳	فتح مبین	۲۲	۲	رسول کی بیٹی	۸
۹	۳	اشیہ	۲۳	۸	تاریخ ازدواج	۹
۱۰	۱۰	ثبوت تقیہ	۲۴	۳	الہامی کلمات	۱۰
۱۱	۳	ذکر کی پہلی کتاب	۲۵	۵	شہید اسلام	۱۱
۱۲	۳	حقیقت	۲۶	۲	شانی زہرا	۱۲
۱۳	۲	شادی خانہ آبادی	۲۷	۲	ہمارے رسول	۱۳
۱۴	۴	گاہ کشی اور مسلمان	۲۸	۱	ہماری خاتون جنت	۱۴

منہ کا پیشہ سکرٹری امیہ مشن رجسٹرڈ لکھنؤ

پبلشر
سید مصطفیٰ احسن رضوی سکرٹری امیہ مشن رجسٹرڈ لکھنؤ
پرنٹر - نثار علی رضوی

240

MAJ
1866

294

DUE DATE

04/27/78

MAJ
1866

MAJ
1866

241

ORDER SLIP

۲۹۷
 ۱۳۰۵
 رضوی سید سعید حسن - تاسع مئی ۱۳۰۵
 ۱۳۰۵

DATE	NO.	DATE	NO.

1305